事物異名錄

事物異名錄卷二十六

慈谿　厲靜薌先生荃　原輯

仁和　關晉軒先生槐　增纂

玩戲部

圍棋

奕　方言、圍棋者、自關東齊魯之間謂之奕、

坐隱　手談　世說、王中郎以圍棋爲坐隱、支公以圍棋爲手談、

爛柯仙客　文房圖贊續、白元字君奕、號爛柯仙客、

棊雖　勢子　楊慎轉註古音、棊雖、見馬融圍棋賦、雖音義與岳同、棋心并四角各據中一子、謂之五嶽、言

不可動搖也、今謂之勢子、而中心一子多不下、蓋古法與今少異、

芇　通元集、圍棋兩無勝敗曰芇、說文、芇相當也、綿免二音、

紋楸　彙苑、紋楸棋盤也、枰線道也、線間方目曰方罫、

以下棋盤

木強人　瀟湘錄、馬舉鎮淮南、有一叟謁之、稱南山木強人、能論兵法、驗之乃一棋局耳、

方亭侯　清異錄、明皇因對寧王問、卿近日棋神威力何如、王奏臣憑托陛下聖神、庶或可取、上喜、呼將方亭侯來、二宮人以玉界局進、遂與王對手、

木野狐　撫掌錄、奕者多廢事失業、故人目棋枰為木野狐、言其媚惑人如狐也、

格五

蹙融　夢溪筆談、蹙融或謂之蹙戎、漢書謂之格五、按格止也、謂所至無過五處、五外即止、不得行、故曰格五

雙陸

波羅塞戲　類要、雙陸乃出天竺、涅盤經名為波羅塞戲

質犂　莎　譜雙序、雙陸殊方偏域類能為之、三佛齊國闍婆占城曰質犂、眞臘曰莎、

六博　五白　名義考、雙陸又謂之六博、又謂之五白、博雅云、投六箸行六棊、故爲六博、箸、簺也、今名骰子、自幺至六、曰六箸、棊局齒也、內外各六、曰六棊、此六博之義也、古者烏曹作博、以五木爲簺、有梟盧雉犢塞五者、爲勝負之采、梟以食爲義、便則食、不便則爲餘行、爲最勝、盧黑色、次梟、亦爲勝、故博者云呼盧、此五白之義也、

摴蒱　名義考、摴蒱即今雙陸、按、樗葉脫處有痕、如摴蒱子、故名樗、知樗以摴蒱得名、則知摴蒱以骰子爲義、雙陸有骰子也、

牧猪奴戲　山堂肆考、陶侃曰、摴蒱者、牧豬奴戲耳、又

黄魯直書博奕論後以爲無益於事誠所謂收豬奴戲耳、

采戰　聞談唐元宗與貴妃采戰將北惟重四可轉敗爲勝上擲連叱之宛轉而爲重四上大悦命高力士賜四緋、

長行　握槊　碁槊　後魏李郃序曹植作長行局郎雙陸也胡王作握槊亦雙陸也按握槊亦作碁槊韓愈詩碁槊以相娛注碁爲子槊爲骨即今雙陸也、

下贊　三推　囉贏　不打　佛雙陸　譜雙系出雙陸名有五曰下贊曰三推曰囉贏曰不打曰佛雙陸下贊三推難囉贏不打易佛雙陸止孺兒爲之凡間

閭皂隷輩皆能此戲士大夫則否、

巴僧　吧咄　譜雙占城打雙陸曰巴僧大食曰吧咄、

撩零　囊家　乞頭　國史補博徒彊各爭勝謂之撩零假借分畫謂之囊家什一而取謂之乞頭、

試年庚　陸游劍南集註鄉俗歳夕聚博謂之試年庚、

骰子

明瓊　列子博者射明瓊註明瓊今骰子又瓊亦作櫰、

瓊畟　庶物異名疏古博經曰擲采以瓊畟按瓊畟今之骰子也、

六赤　丹鉛總錄李洞詩六赤重新擲印成六赤者古之瓊畟今之骰子也、

博齒　劉禹錫觀博篇、握槊之器有博齒、註、謂骰子也

穴骼　湘烟錄、穴骼、骰子佳名、見房千里骰子選格序、

胡纏　撤家　事林廣記、占城骰子曰胡纏、宜臟骰子曰撤家

挫角媒人　清異錄、開元中、後宮爲彩局、集宮嬪用骰子擲、最勝一人乃得專夜、宦璫私號骰子爲挫角媒人

惺惺二十一　象六　清異錄、博徒隱語以骰子爲惺惺二十一、又曰象六、謂六隻成副、

堂印　劉賓客嘉話、李丞相因堂弟居守、誤收骰子、糾者罰之、丞相曰、何罰之有、司徒曰、汝向閒時把他堂

印將去又何辭焉飲酒家謂重四為堂印、

亦 塗打 拪打 察打 班打 失打 譜雙大食以木為骰子六面么曰亦二曰塗打三曰拪打四曰察打五曰班打六曰失打又占城么曰薩二曰塗打、三曰帝伽四曰睛、 五曰班渟六曰喃眞臈么曰枚、二曰枚吡三曰琳四曰不琳吡五曰班六曰辛、

雙綵 渾花 譜雙大食雙陸雙綵賞一擲渾花裁一籌仍賞擲註雙綵謂雙么雙二之類渾花謂三么三二之類、

投瓊 出玖 演繁露古惟斲木為子一具凡五子故名五木後世轉而用石用玉用象用骨故列子之謂

投瓊律文之謂出玖凡瓊與玖皆玉名也

紙牌

葉子　升菴外集葉子如今之紙牌、

藏鉤

藏彄　荆楚歲時記歲前爲藏彄之戲註周處成公綏並作彄字藝經庾闡則作鉤字其事同也、

藏鬮　東皐雜錄唐人詩有云城頭槌鼓傳花板席上摶拳握松子乃知酒席藏鬮爲戲其來巳久、

意錢

詭億　射意　射數　持掩　纂文意錢者一曰詭億一曰射意一曰射數一曰持掩即攤錢也、

關撲　東京夢華錄正月一日年節放關撲三日按關
撲如今之攤錢賭擲財物之類

蹴踘

毛丸　庶物異名疏風俗通毛丸謂之鞠三蒼解詁鞠
毛丸耳蹋戲

打毬　史記正義蹴踘即今之打毬也

步打　北夢瑣言唐僖宗頗工衆藝自以爲能于步打
常謂優人曰朕若作步打進士舉須爲狀元

白打　詞林海錯王建詩寒食內人嘗白打庫中先散
與金錢白打即今之蹴踘戲也

打二　挑踢　厮弄　蹴踘譜每人兩踢名打二曳開

大踢名白打一人單使脚名挑踢一人使雜踢名厮弄又事物紺珠兩人對踢爲白打三人角踢爲官場毬會曰負社

鞦韆

繩戲　復古編漢武後庭繩戲本名千秋祝壽詞語訛轉爲秋千又爲鞦韆

半仙戲　天寶遺事宮中至寒食節競作鞦韆令宮嬪輩嬉笑以爲樂帝常呼爲半仙之戲

拖鉤　罥索　荆楚歲時記鞦韆楚俗亦謂之拖鉤湼槃經謂之罥索

蹙繩　韓愈孟郊聯句蹙繩覲娥婺鬬草擷璣珵拔蹙

綳謂鞦韆也、

競渡

水嬉　述異記夫差作天池造青龍舟與西施爲水嬉、

打瓦

抛墒　丹鉛總錄宋世寒食有抛墒之戲兒童飛瓦石爲戲若今之打瓦也按此戲或云起於堯民之擊壤、

擊壤

野老戲　帝王世紀帝堯之世老人擊壤而歌博藝經云壤長尺四闊三寸將戲先側一壤於地遥於三四十步以手中壤擊之中者爲上古野老戲也、

角抵

觳觝、漢書武帝紀註、兩兩相當角力技藝、故名觳觝

按觳觝卽角抵也、

傀儡

郭公　北齊書後主雅好傀儡謂之郭公、

郭禿　顔之推家訓、或問傀儡子爲郭禿有故實乎、答曰風俗通云、諸郭皆諱禿、當是先世有姓郭而病禿者滑稽調戲、故後人爲像、呼爲郭禿耳、

提休　方言稱傀儡戲曰休、亦曰提休、

窟礧子　魁礧子　通典窟礧子亦曰傀儡俗讀𩓐磊又唐書音訓窟礧子亦曰魁礧子

郭郞　楊大年傀儡詩、鮑老當筵笑郭郞、笑他舞袖太

琅璫·

牽絲戲　後村集有觀傀儡詩、酒闌有感牽絲戲也伴兒童看到明、

高竿

木熙　淮南子木熙者舉梧檟據句枉詐木熙今之上高竿者

都盧戲　西域傳作巴俞都盧之戲、都盧體輕善緣高有跟挂腹旋之名、

緣橦　扶盧　演繁露唐人以緣橦者爲都盧緣、又國語胥臣對晉文公曰侏儒扶盧韋氏謂扶緣也盧矛戟之柲、緣之以爲戲、

尋橦　西京雜記尋橦今之緣竿者、

透三伎　通典透三伎蓋今之透飛梯者也、

上唐梯　山堂肆考鹽鐵論言漢代百戲之目有曰上唐梯、卽今之上高竿也、

高標　山堂肆考亦卽上高竿也見張平子賦、

走索

儛絙　張衡西京賦走索上而相逢註索上長繩繫兩頭於梁舉其中央兩人各從一頭上交相度所謂儛絙者也、

高絙伎　通典梁有高絙伎蓋今之戲繩者也、

高蹻

鶻戲　列子、有以鶻戲于元君者、按鶻戲即所謂雙枝

屬躧之戲今謂之高蹻、

捉戲

捉迷藏　致虛閣雜俎、明皇與玉眞恒于皎月之下以

錦帕裹目在方丈之間互相捉戲謂之捉迷藏、

儺戲

逐除　呂氏春秋註歲除一日擊鼓驅疫厲之鬼謂之

逐除亦曰儺、

打野狐　野雲戲　雲麓漫鈔、歲將除、都人相率爲儺

俚語謂之打野狐亦呼野雲戲、夢粱錄謂之打夜狐

非戲

雜劇　輟耕錄唐有傳奇宋有戲曲金有院本雜劇其實一也

爨弄　輟耕錄國朝院本五人一曰副淨一曰副末一曰引戲一曰末泥一曰狐裝又謂之五花爨弄或曰宋徽宗見爨國人來朝衣裝鞵履巾裹傳粉墨舉動如使優人效之以爲戲

啞雜劇　東京夢華錄有二三瘦瘠以粉塗身金睛白面如髑髏狀繫錦繡圍肚手執軟杖各作詼諧舉止若俳戲謂之啞雜劇

雜戲

眩人　史記大宛傳以善眩人獻於漢註卽今吞刀吐

火楂瓜種樹屠人截馬之術皆是、

衝狹　燕濯　張衡西京賦註、衝狹者、卷簟席以矛插其中、伎兒以身投、從中過、燕濯者、以盤水置前、坐其後踊身張手跳前、以足偶節踰水、復却坐、如燕之浴也、

婆猴伎　拾遺記、成王卽政七年、有扶婁國、其人善能機巧變化、異形改服、神怪欻忽、衒麗於時、樂府皆傳此伎、末代猶學焉、俗謂之婆猴伎、則扶婁之音訛替至今、

槃鼓　事物紺珠、槃鼓或石臼、或大缸、各以手掌足底跳弄之、

拔河　留青日札、今小兒兩頭拽索而對挽之、力強者牽弱者而仆以爲勝負笑樂、此唐淸明節拔河之戲也、

踏鎚　遼史、士女相唱和曰踏鎚、

假面

魌頭　周禮、方相氏掌蒙熊皮、註、蒙、冒也、冒熊皮者以驚毆疫癘之鬼、如今魌頭也、按、魌頭即鬼面之類、

胡面子　事物原始、李咸造胡面子、按、胡面子即假面也、

胡公頭　荊楚歲時記、村民臘日並戴胡公頭及作金剛力士、打細腰鼓以逐疫、

代面　樂府雜錄戲有代面自北齊神武弟有膽勇善鬭戰以其顏貌無威每入陣即著面具、

假頭　留青日札西京賦戲豹舞熊白虎蒼龍註曰皆假頭也、假作其形、郎今面鬼兒、

人面　隋唐嘉話高齊蘭陵王長恭貌類婦人乃著假面以對敵今之人面是也

面具　老學菴筆記政和中大儺下桂府進面具

紙鳶

風箏　稗史類編紙鳶俗謂之風箏又簷馬亦名風箏

泥人

土偶　史記孟嘗君傳木偶人與土偶人相與語

摩睺羅　磨喝樂　東京夢華錄、七月七夕、京城內外瓦子街巷皆賣磨喝樂、乃小塑土偶耳、本佛經、云摩睺羅、俗云磨喝樂

土稚　渭南集嵩山景迂鄜畤排悶詩、莫言無妙麗、土稚動金門、按、土稚、泥孩兒、時宮禁及貴戚家爭以高價取之爲玩、

黃胖　白獺髓、迎春黃胖起于湧金門外、地有杏花園、遊人多取其黃土戲捏爲人形耳、

年齒部

始生

赤子　漢書賈誼傳、自爲赤子而教固已行矣、註、赤子

、言其新生未有眉髮其色赤、

一臘　二臘　三臘　夢梁錄、生子七日名一臘、十四日名二臘、二十一日名三臘、

牙兒　東京夢華錄、浴兒畢落胎髮遍謝坐客、抱牙兒入他人房、謂之移窠、

嫛婗　嫛彌　山堂肆考人始生曰嫛婗、禮雜記註作嫛彌、謂嬰兒也

鷗鴉　陳造詩、寧堪再攬減、又抱兩鷗鴉、自註、淮人謂歲饑為攬減、越人以嬰兒為鷗鴉

婭婭　楊維楨戲嬰圖詩、百子圖開翠屏底、戲弄婭婭未生齒、又吳人謂赤子為婭伢

幼童

總角　詩總角之宴朱傳結髮爲飾也按男子未冠笄曰總角、

乳臭　漢書高帝紀口尚乳臭按謂年幼也、

沖眇　晉書皇后傳成王沖眇託尚機於上公、

蒙眇　北史列女傳魏溥妻房氏有烈操溥遇疾且卒謂之曰死不足恨但痛母老家貧赤子蒙眇抱恨于黄壚耳、

侲子　東漢後紀歲除大儺選中黄門子弟爲侲子、薛綜註侲之爲言善也善男幼子也、

乳保年　舊唐書郭承嘏傳承嘏生而穎異乳保之年

朗好筆硯、

黄口　山堂肆考黄口小兒也又世說作黄吻、

桐子　楊子法言師哉師哉桐子之命也註桐洞也桐子洞然未有所知之時制命于師也、

左垂日　周必大文每感左垂之日按詩傳兒子三月剪髮爲鬌男角女羈否則男左女右、

髫齡　丱齒　王勃四分律宗記序筠抱顯于髫齡蘭芬凝于丱齒、

髗年　王勃舍利塔碑鳳閣髗年已振彌天之響

少年

綺歲　李華京兆府員外參軍壁記嬰年聞禮綺歲入

官、

小來　李商隱詩小來惟射獵按小來謂少年也

華滋　唐詩坐嘆華滋歇按華滋謂芳年也

志學年　路史子年甫志學䋲通三經以下十五

緑衣年　孟浩然詩十五緑衣年承歡慈母前、

破瓜年　談苑呂仙翁有詩與張洎言功成當在破瓜年、俗以破瓜爲二八字、十六

二十

冠歲　舊唐書崔垂休傳冠歲名升于甲乙、

弱冠辰　鮑照詩、余當二十弱冠辰、

三十

而立歲　侯鯖錄東坡再謫黃州一老舉人年六十九爲隣其妻三十誕子公與詩云令閤方當而立歲賢夫已近古稀年

四十

不惑年　黃滔陳黯集序求試貢闈已過不惑之年

五十

艾服　野客叢書借對自古有之如王褒碑年逾艾服任隆台衮之類按禮記五十日艾服官政今日艾服蓋借對台衮耳

知命年　潘岳閒居賦序自弱冠涉乎知命之年

六十

耳順年　晉書王祥傳、徐州刺史檄爲別駕、祥年垂耳
順、固辭不受、

杖鄉辰　任昉答劉建安餉杖詩、勞君尙齒意、矜此杖
鄉辰、按禮記六十杖於鄉、

七十八十

古稀年　蘇軾詩、賢夫巳近古稀年、詳見前、

七秩　八秩　野客叢語、白樂天詩云、年開第七秩、又
曰、行開第八秩、蓋以十年爲一秩爾、

百年

期頤　禮記、百年曰期頤、

大齊　莊子、百歲謂之大齊、

老年

丈人　論語包咸註、丈人、老人也、又妻父將帥皆名丈人、

胡耇　左傳、雖及胡耇、獲則取之、

矍鑠翁　後漢書、馬援六十二被甲上馬、帝曰矍鑠哉是翁也、

桑榆　漢書孟嘗傳、年歲有訖桑榆行盡、註、謂日將盡在桑榆間、言晚景也、

疲曳　後漢書、年雖疲曳庶幾名賢之風、註、曳猶頓也、

西夕年　晉書李産載記、轉拜太子太保、謂子績曰、以吾之才而致於此、不可復以西夕之年、取笑於來今

也、

艾人　方言、東齊魯衛之間、凡尊老謂之艾人、

乾都　方言、南楚江湘閒、謂老曰乾都、

眉梨　耇鮐　方言、眉梨耋鮐、老也、東齊曰眉、燕代之北鄙曰梨、宋衛兗豫之內曰耋、秦晉之郊陳兗之會曰耇鮐、

龍鍾　廣韻、龍鍾竹名、年老者如竹枝葉、搖曳不自禁持、

崦景　江淹詩、屬我崦景半、拔崦景崦嵫之景、喻老也、

椿齡　吳筠步虛詞、綿綿慶不極、誰謂椿齡多、

老女

姏姆 山堂肆考姏姆老女之稱俗呼姆婆

帝年

皇劫 表異錄唐詩欲知皇劫遠初拂六銖衣皇劫謂帝年也

生日

初度辰 路史釋氏所謂四月八日天下之人廣設圓像而孔氏初度之辰曾無祀者臧紫緒以宣尼庚子生每以是日陳五經而拜之未嘗不仰之也

覽揆 楚辭皇覽揆余于初度兮

誕辰 正字通今人生辰謂誕辰慶生謂慶誕

疾病

弗豫　書既克商二年王有疾弗豫又公羊傳註天子有疾稱不豫、

負茲　公羊傳屬負茲註諸侯有疾稱負茲表異錄負茲史記註茲蓐席蓋言有疾而負蓐如所云伏枕是也、

負薪憂　禮記君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂、

不快　擬耕錄世謂有疾曰不快後漢華佗傳體有不快、

不斟　表異錄凡病少愈而加劇謂之不斟呂居仁詩記我今年病不斟、

沉綿　張文潛詩、烹鯉問沉綿、按、沉綿謂病也

彌留　書、病日臻、既彌留、蔡傳、言病日至、既彌甚而留連、

死兆

夢楹　禮記、孔子夢奠兩楹、疾而卒、

夢駒　山堂肆考、唐杜牧夢書皎皎白駒四字、或曰、過隙也、俄而果卒、

事物異名錄卷二十七

慈谿　厲靜薌先生荃　原輯

仁和　關晉軒先生槐　增纂

佛釋部

佛名

釋迦牟尼　佛地論佛姓釋迦號牟尼、

阿彌陀　法苑珠林、西方安樂世界、現有佛號阿彌陀

善慧　能仁　傳頌註、善慧能仁、皆釋迦佛名、

世尊　如來　瞿雲　南無　山堂肆考、皆佛號也、

金仙子　空王　法王　象王　輪王　鐙王　梵帝

山堂肆考、金仙子謂佛也、又曰空王曰法王曰象王

日輪王、日鐙王、日梵帝、

西域槁人　唐書李蔚傳若佛者特西域一槁人耳、

西方聖人　文中子佛爲西方聖人、

覺皇　鴻苞博蒐佛一稱覺皇亦作覺王、舊唐書高帝詔自覺王遷謝象法流行、

導師　法華經有一導師多諸方便於險道中化作城、按導師佛也、

鴿王　六度集經菩薩爲鴿王、

遮那　正字通遮那梵言佛也華嚴緣起云遮那妙體徧法界以爲身、

阿閦　正字通阿閦佛名見釋藏閦本音初譌作閙、

天人師　沈亞之移佛記、佛自稱曰天人師、

大雄　古先生　廣事類賦、大雄古先生佛名、

圓空　蕭統旻法師義疏序、佛曰圓空、

竺乾公　馬戴詩、獨禮竺乾公拔、謂佛也、

梵王　蘇軾詩、孤村烟火梵王家、

錦麝㡧　表異錄、錦麝㡧謂繡佛也、繡佛

佛教

象敎　山堂肆考、象敎者、如來既化、諸大弟想慕不已、遂刻木爲佛、瞻敬之、以形象敎人也、

方便門　山堂肆考、方便門佛敎也、

不二法門　山堂肆考、文殊問維摩詰曰、何等是不二

法門、摩詰默然文殊曰善哉乃至無有文字言語是眞入不二法門也、

甘露門　傳燈錄願開甘露門以濟度羣生、

慧門　法海　梁簡文帝序慧門深邃入之者固希法海波瀾汎之者未易、

般若門　蘇頲龍興寺碑般若之門隨方而啟、

三昧門　李華徑山大師碑七佛教戒諸三昧門語有差別義無差別

破惡方　南史顧歡傳佛是破惡之方、

空門　白居易詩自從苦學空門法消盡平生種種心、

悟門　杜荀鶴贈臨上人詩不計禪兼律終須入悟門、

佛像

金容　寶相　梁簡文帝佛像銘灼灼金容形勒銘寶相外宣、

莊嚴　山堂肆考莊嚴言佛像之光彩也

佛寺

仁祠　後漢楚王英傳尙浮屠之仁祠雜記集仁祠僧寺之稱、

叢林　祖庭事苑梵語貧婆此云叢林譬如大樹叢叢故僧聚處得名叢林、

蕭寺　三教會編梁天監中詔凡造寺勅蕭子雲大書蕭寺爲扁時人稱寺爲蕭寺、

柰苑　雜跖集昔西域國有柰樹生果二一生有一女子王收為妃女乃以苑地施佛為伽藍故曰柰苑苑或作園

寶坊　雜跖集給孤長者布黃金地為伽藍故寺宇號為寶坊

彼岸　山堂肆考西土俗以佛地為彼岸

方丈　唐高僧傳王元策之西域至毘邪城有維摩居石室以手板縱橫量之遂得十笏故云方丈

精舍　蓮宮　寶地　祇園　紺園　雞園　道場

化城　花界　花宮　金界　金刹　香刹　白六帖皆佛寺名

仙陀、香阜 香界 楊愼外集皆佛寺名

日城 謝華啟秀日城佛寺、

香室 法苑珠林佛堂爲香室、

鴈堂 釋氏要覽毗舍離爲佛作堂形如鴈字因名佛堂爲鴈堂、

梵堂 華嚴經疏梵西方國名佛自西域來故曰梵堂

蘭若 釋氏要覽梵言蘭若唐言无淨四分律云空淨處菩薩名論云閑靜處智度論云遠離處小異大同

招提 釋氏要覽梵語云拓鬭提奢唐言四方僧物訛拓爲招去鬭奢留提故稱招提即今十方住持寺也

伽藍 慈藍 佛國記衆僧止處爲僧伽藍徐陵傳大

士碑、乃於山根嶺下剏造伽藍雙林寺、按伽藍即僧寺也、又名慈藍、畫繼僧慧琳本仕族入慈藍者、以爲税鞅之所、

金地 珠林 佛經、黄金七寶爲地、摩泥珠爲林、

淨土 法華經、無煩惱衆生住處名爲淨土、

淨域 法宇 梁簡文帝神山寺碑、自非莊嚴妙土吉祥福地、何以標茲淨域、置此伽藍、又銘、邈彼高蹤、構茲法宇、

靈宇 王巾頭陀寺碑、眷言靈宇、載懷興葺、

寶宇 慈宮 王勃善寂寺碑、晨光轉丹、鬱寶宇之龍花、又序、慈宮峻嚴、

祇苑　梁昭明太子同泰僧正講詩舒金起祇苑開筵慕肅成、

白雲居　青蓮宇　陳子昂酬暉上人詩闇道白雲居窈窕青蓮宇、

蓮花界　貝葉宮　沈佺期詩肅肅蓮花界熒熒貝葉宮、

鹿苑　駱賓王詩花明鹿苑春按鹿苑佛成道處故即名佛寺為鹿苑、

龍宮　宋之問遊靈隱寺詩龍宮鎖寂寥白六帖龍宮寺名、

梵宇　禪宇　江總詩梵宇調心易禪庭數息難儲光

義詩禪宇遥相望、

福宇　張正見遊者闍寺詩、甘棠聽訟罷福宇試登臨、

眞宇　儲光羲石甕寺詩、遥山起眞宇西向盡花林、

禪扃　佛扃　王勃遊武擔山寺序、梵筵霞屬禪扃烟敞、又李紳龜山詩、舊深崖谷藏仙島、新結樓臺起佛扃、

福界　福舍　沈炯詩、福界新開草、又藝文建茲福舍、

銀地　花宇　李紳龍宮寺詩、銀地溪邊遇衲師、笑將花宇指潛知、

初地　辛替否詩、出豫從初地、登高適梵天、

禪林　王安石詩、兩牛鳴地得禪林、

梵宮　朱慶餘詩、閒雲入梵宮、

毗邪城　周權金山龍游寺詩、風濤捲雪撼不動、中流湧出毗邪城、

淨宇　元好問龍潭詩、窈窕轉幽壑、突兀開淨宇、

佛經

無生篇　山堂肆考、無生篇、釋典也、

貝葉書　山堂肆考、西域佛經多以貝多葉書之、柳宗元詩、閒持貝葉書、又曰貝葉經、又曰貝文、

慧典　梵文、沈約文、敬敷慧典、許渾詩、梵文明處譯、又稱爲梵莢、

僧

優婆塞　大藏一覽僧男曰優婆塞、

伊蒲塞　後漢楚王英傳其還贖以助伊蒲塞桑門之盛饌註伊蒲塞卽優婆塞也中華翻爲近住、

桑門　比邱　魏書釋老傳桑門爲息心比邱爲行乞、

不任子　山堂肆考僧曰不任子唐詩精廬不住子自有無生鄉、

善宿男　近事男　淸信士　山堂肆考秦言僧爲善宿男唐言近事男亦云淸信士、

開士　乞士　大士　德士　上人　無上士　山堂肆考皆僧名、

沙彌　山堂肆考僧落髮後稱沙彌華言爲息慈謂安

息在慈悲之地

沙門　林子精於釋道者號曰沙門

禿丁　禿士　北夢瑣言高駢鎮蜀日因巡邊至資中郡有開元佛寺夜僧禮讚命軍侯悉擒械之曰此寺十年後當有禿丁作亂我以是厭之又清異錄禿士不通世故按禿丁禿士皆僧也

鉢盂精　清異錄行脚僧驚擧子驢擧子揚鞭曰鉢盂精且理會取養命圓

闍黎　太平廣記王播客木蘭寺僧厭之飯後擊鐘播題詩壁上曰上堂已了各西東慚愧闍黎飯後鐘按闍黎謂僧也

尸梨密　續博物志和尙胡名尸梨密

馬大師　語林王荆公問張文定孔孟後絕無人何也文定對曰江南馬大師云云公不解文定曰儒門淡薄收拾不住皆歸釋氏耳

苧姑　眞臘風土記爲僧者呼爲苧姑

衲子　正字通智度論五比邱曰佛當著何等衣佛言應著衲衣故今僧通稱衲子

苾芻　善覺要覽僧曰苾芻按苾芻本藥草有五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日故借以名僧

緇侶　緇徒　任華送虔上人遊天台序緇侶之澄肇

詞場之沈謝又孟浩然詩緇徒擁錫迎

開士　李頎詩開士幽居祇樹林

禪伯　僧善權詩諸宫禪伯唐齊巳

淨侶　禪侶　釋侶　權德輿呈惠上人詩淨侶諳元

關又張喬詩明朝訪禪侶又朱子詩望山懷釋侶

法子　儲光義送恂上人還吳詩君王既行幸法子復

來儀

禪子　姚合郊居詩偶坐惟禪子隨行只藥童

釋子　顧況詩僧詩彌天釋子本高情往往山中獨自

行

支郎　韋莊下第題僧房詩酒薄恨濃消不得却將惆

悵問支郎

衲師　李紳詩鈒地溪邊遇衲師

緇衣子　空門子　空門士　韋應物詩晤言緇衣子

又張祜寄顯隱一上人詩八十空門子深山土木骸

又鄭良士詩誰能學得空門士心冷如冰守寂寥

出家兒　馬臻詩孤高渾似出家兒

落髮師　李建勳詩蕭寺行逢落髮師

飛錫　山堂肆考遊行僧曰飛錫行僧

掛錫　山堂肆考安住僧曰掛錫住僧

火宅僧　表異錄廣中僧謂有室家者謂之火宅僧有室僧

僧妻

房老　山堂肆考、僧有妻曰房老、又妻衰退之稱、

梵嫂　清異錄、相國寺比邱澄暉以艷倡爲妻、一少年踵門謁暉、願置酒參會梵嫂、

尼

優婆夷　大藏一覽、僧女曰優婆夷、

阿梨夷　翻譯名義、比邱尼梵言阿梨夷、

除饉女　表異錄、尼爲除饉女、

郎婆斯迦　式叉摩那　山堂肆考、梵語云郎波斯迦式叉摩那、皆學法女、似今之尼也、

僧衣

無垢衣　忍辱鎧　覆膊　掩衣　說原袈裟一名無垢衣一名忍辱鎧又名覆膊又名掩衣謂覆左膊而掩右腋也

迦羅沙曳　象教史編迦羅沙曳僧衣也省羅曳字止稱迦沙葛洪撰字苑添衣作袈裟

水田衣　稻畦帔　逍遙服　無塵衣　丹鉛錄袈裟名水田衣又名稻畦帔內典作髦毿蓋西域以毛爲之又名逍遙服又名無塵衣

去穢　離染服　出世服　離塵服　消瘦服　蓮華服　間色服　說畧大淨法門經云袈裟者在晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服眞諦雜記云

袈裟是外國三衣之名或曰離塵服或名消瘦服或名蓮華服或名間色服

僧祇支 僧迦鵄 覆膊衣 說畧褊衫梵言僧祇支西域記云正名僧迦鵄此云覆膊衣

僧迦梨 山堂肆考漢魏之世出家者多著赤布僧迦梨按僧迦梨似大衣也

衲衣 智度論佛言應著衲衣

僧帽

毘羅 事物紺珠毘羅帽寳公帽僧迦帽山子帽班吒帽瓢帽六和巾頂包八者皆釋冠也

袈裟環

跋遮那　清異錄晉天福三年賜僧法城跋遮那註袈裟環也

錫杖

波若眼　晉書藝術傳沙門曇瞿持一錫杖曰此是波若眼奉此可以得道

隙棄羅　德杖　智杖　正字通梵言隙棄羅此云錫杖錫杖經名德杖又名智杖

金策　孫綽遊天台山賦振金策之鈴鈴註金策錫杖

鉢盂

法寶　語錄五祖以法寶付與大祖拔法寶鉢盂錫杖也

木魚

飯鼓　梅堯臣詩木魚傳飯鼓

粥鼓　蘇軾金山詩半夜不眠聞粥鼓

魚鼓　晁冲之詩寺静魚鼓肅

粥魚　元德明詩粥魚齋鼓薦元機

引飯大師　清異録禪家未粥飯先鳴槌目槌爲引飯

大師槌

幢旛

儈旃　佛傘　清異録龍興寺檀越捨旛蓋文曰儈旃

佛傘

脱閣　楞嚴經音釋脱閣梵言幢也

旛竿

瑟剌胝　剎瑟故　翻譯名義梵語瑟剌胝此云竿今
畧名剎卽旛柱也又釋氏要覽云剎瑟故

數珠

百八丸　清異錄和尚市語以念珠爲百八丸

鉢塞　庶物異名疏梵語鉢塞此云數珠

經臺

蜂臺　山堂肆考蜂臺佛誦經臺也

佛塔

浮圖　洛陽伽藍記永寧寺中有九層浮圖一所架木
爲之舉高九十丈按浮圖通作浮屠塔也袁宏漢書

以爲佛也、

錐子　說文浮屠或七級九級至十三級而止其五級者俗謂之錐子、

塔婆　釋氏要覽浮屠梵語塔婆此云高顯今稱塔、

偷婆　法苑珠林能起偷婆者是初受梵天之福註偷婆塔是也、

列刹　眞珠船王簡栖頭陀寺碑列刹相望李周翰註列刹佛塔也、

方墳　支提　窣堵　法苑珠林塔者梵名塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處西梵正音名爲窣堵波拔王逢題迦塔詩何年窣堵聳奇觀又去波名

窣堵、

天門　古今詩話、俗言塔頂爲天門、塔頂

僧廚

香積　維摩經、僧舍廚曰香積、

施主

檀越　山堂肆考、佛家以施主爲檀越、

檀那　正字通、梵語陀那鉢底、華言施主、俗訛陀爲檀、去鉢底二字、故爲檀那、

落髮

剗草　山堂肆考、僧剃髮曰祝髮、又曰剗草、

授法

傳燈　山堂肆考僧以法傳度小僧曰傳燈蓋以燈喻法謂能破暗也

僧坐

跏趺　白居易詩中宵入定跏趺坐按僧坐謂之跏趺

僧拜

南膜　韻會胡人拜稱南膜亦作南無又南無佛名

和南　翻譯名義合掌作禮曰和南

僧壽

僧臘　尊勝經僧壽曰[illegible]臘

僧亡

示寂　集覽梵語涅槃華言示寂也按佛以死爲示寂

非真死也、

圓寂　尊勝經、僧亡曰圓寂、

順寂　山堂肆考、僧亡曰順寂、

焚化

荼毗　尊勝經、僧焚化曰荼毗、

闍維　正字通、梵言闍維、即荼毗、僧死而焚之也、讀若蛇皮、蘇軾夜聞傳燈錄、燈花燒一僧、字、題詩曰、曹溪夜半寂、燈下讀傳燈、不覺燈花落、荼毗一箇僧、

仙道部

仙號

羨門　史記秦始皇紀、入海求羨門、高誘註、羨門古仙

人

木公　金母　山堂肆考男子得道者名隸木公女子得道者名隸金母、

眞人　元君　山堂肆考男之高仙曰眞人女曰元君

青童君　黃庭經仙人名青童君、

靈囿　相如上林賦靈囿燕於閒館註靈囿衆仙號也、

羽人　拾遺記昭王夢有人衣服並毛羽因名羽人與語上仙之術屈原遠遊註羽人飛仙也、

應眞　孫綽遊天台山賦應眞飛錫以躡虛註應眞謂羅漢也、

道教

興善術　南史顧歡傳道是興善之術、

神像

木居士　韓愈詩、偶然題作木居士便有無窮求福人、按俗塑神像曰木居士、

道院

鶴觀　雲觀　元壇　仙壇　洞府　璇臺　靈宮

秘宇　元闕　紫館　神仙傳道道院之稱、

清觀　紫宮　銀宮　金闕　丹房　碧洞　丹臺

白六帖、皆道觀也、又太子妃宮、亦名銀宮、

芝塵　蓬闕　山堂肆考、芝塵蓬闕皆道士觀也、

福鄉　靈境　山堂肆考、唐崔尚書桐柏觀頌、不死之

福鄉養眞之靈境又王璵建謂之福區、
瑱園　謝華啟秀瑱園道宮也、
殊庭　表異錄武帝望祀蓬萊冀至殊庭焉註仙人之庭也、
瑤壇　唐文粹金榜瑤壇、
琳館　琳宇　歐陽公集珠庭琳館又袁易道院詩清心見琳宇、
洞宮　楊巨源詩洞宮曾向龍邊宿按唐人稱道院曰洞宮、
玉洞　馬戴詩玉洞仙何在、
金壇　武平一詩金壇駐六飛、

靈祠　真觀　秦觀詩、靈祠真觀秘山隈、

珠宮　文同詩、珠宮秘仙仗、

澹泊境　張少愚道觀詩、獨宿澹泊境杳然心事空、

簡寂居　蘇軾、道院詩、漸近神仙簡寂居、

道書

黃籙　玉籙　金籙　隋書經籍志道家有黃籙、玉籙、金籙、又三洞經教全書、玉籙乃琅蚪瓊文也、

瓊笈　琅笈　漢武內傳、上元夫人以瓊笈妙蘊發紫臺之文、又名琅笈見庾信經藏碑、

藻笈　琅函　蘂簡　山堂肆考瓊文藻笈琳篆琅函、皆指道書也、又曰蘂簡、

瓊簡　太上八素經西華宮有瓊簡藥書當爲眞人乃得此文、

金汋　謝華啟秀、金汋、道經名、

幽經　文選、散幽經以驗物、按幽經、仙書也、

金繩　玉檢　吳均詩、復望子喬壇、金繩與綠帙、又名玉檢、見庾信經藏碑、

蕊珠文　白居易送道士詩、諷吟蕊珠文、

雲篆　雲書　雲笈七籤、凝空雲篆、大眞筆、按道家字名雲篆、又曰雲書、見庾信經藏碑、

道士

法師　威儀師　律師　唐六典、道士有三號、其一曰

法師其二曰威儀師其三曰律師、

錬師　羽客　黃冠子　大霄琅書經人行大道號曰道士又曰錬師曰羽客又曰黃冠子、

八思維　眞臘風土記爲道者呼爲八思維、

離垢賓　王僧孺文夫招離垢之賓廣集應眞之侶、

方士　楊炯詩方士燒金液眞人泛玉杯、

步虛人　步虛子　王昌齡題朱錬師山房詩齋壇鳴磬步虛人又儲光羲嵩陽觀詩一聞步虛子又詰道遙篇、

餐霞子　宋之問寄天台道士詩遠愧餐霞子童顏且自持、

崆峒侶　孟郊送王鍊師詩來結崆峒侶還期縹緲居

羽化侶　凌敬遊清都觀詩方追羽化侶從此得元珠

羽衣師　鄧文原贈趙鍊師詩函香南國羽衣師

丹侶　何景明天壇沈道士觀中詩洞中逢丹侶花間醉碧簫

寄禍　正字通黃冠有室家者名寄禍今俗稱火居道士有室道士

女道士

女冠　山堂肆考唐睿宗第九女昌隆公主與西成公主並出家爲女冠

道士卒

羽化　山堂肆考昔許邁遊名山採藥莫知所終好道者皆謂之羽化、

蟬蛻　山堂肆考唐劉道士卒惟有空皮而背上開拆、有如蟬蛻、